

پاکستانی اردو افسانے میں تہذیبی شخص: منتخب افسانوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ
(Cultural Identity in Pakistani Urdu Short Stories: A Research and Critical Analysis of Selected Stories)

Dr. Assad Mehmood Khan
Associate Professor, Head of Department (Urdu),
Minhaj University Lahore

ڈاکٹر اسد محمود خان
ایسوسی ایٹ پروفیسر، صدر شعبہ اردو
منہاج یونیورسٹی لاہور

Abstract:

The basis of literature, language, and culture is an ongoing influence grounded in the origins and essence of social identity. Dialect and expression embody the core of literature, which plays a crucial role in shaping and examining cultural identity. Literature emerges from deep emotional resonance, influenced by the genuine alignment of feelings and attachments within a structured socio-cultural context. The short tale serves as an artistic medium that encapsulates socio-cultural experiences intertwined with emotion and sentiment, where language, expression, and civilization converge and evolve. The brief narrative clarifies the complexities of social awareness and explores the aspects of cultural consciousness. The dual role makes short story fiction an effective medium for illustrating socio-cultural realities. This study examines the representation of cultural identity in selected Pakistani Urdu short stories, providing insights into their narrative and thematic structures.

Key Words: Cultural Identity, Literature, Culture, Narrative, Expression, Dialect, Socio-Cultural

(ملخص)

زبان و ادب اور تہذیب کی تشکیلی اساس، معاشرتی شخص کے منبع و مخرج سے جڑت کا معاملہ ہے جہاں زبان و بیان، ادب کی حقیقت جب کہ ادب، تہذیبی شخص کی تشکیل و تلاش میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ تخلیق، داخلی و باطنی کیفیات کے درمیان چلتے چلتے شدت احساس سے جنم لیتی ہے جو اپنی تہذیبی درمی اور سلقیہ شعاری میں سماجی و تہذیبی چاشنی رکھتی ہے۔ کہانی، انسانی کیفیات میں بطنی سماجی و تہذیبی پیش کاری کی قبول صورتی ہے جہاں زبان و بیان اور روایات کی تشکیل و تلاش ایک کارمدوم ٹھہرتا ہے۔ کہانی ایک طرف سماجی شعور کی گرہیں کھولنے میں مصروف ہوئی اور دوسری جانب تہذیبی شعور کی گتھیاں سلجھانے میں مشغول رہی۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ سماجی اور تہذیبی حقیقتوں کی پیش کاری کا ایک لطیف ذریعہ بنتا ہے۔ مذکورہ تحقیقی مضمون پاکستانی اردو افسانے میں تہذیبی شخص کے اظہار کے لیے کی بازیافت میں معاون و مددگار ثابت ہو گا۔

کلیدی الفاظ: زبان، ادب، تہذیب، ثقافتی شناخت، معاشرتی شخص، تشکیلی اساس، مختصر کہانی، افسانہ

تہذیب کیا ہے اور تہذیب و ادب کا باہمی تعلق کیسا ہے؟ تہذیب اور ادب کا رشتہ انسانیت کی فکری اور ثقافتی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تہذیب کو ہم کسی بھی معاشرتی یا ثقافتی نظام کی وہ بنیاد سمجھ سکتے ہیں جو فرد کی اخلاقی، ذہنی اور روحانی نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ یہ نہ صرف کسی قوم یا معاشرے کی اقدار و روایات کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ان تمام خیالات، نظریات اور احساسات کا مجموعہ بھی ہے جو کسی قوم کے اجتماعی شعور کا حصہ بنتے ہیں۔ ادب، جو کہ تہذیب کا ایک نہایت اہم جزو ہے، اس معاشرتی و ثقافتی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو تہذیب کی روح میں چھپی ہوتی ہے۔ ادب کا کام صرف تفریح یا خوشی فراہم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تہذیب کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خیالات، جذبات اور اقدار کو الفاظ میں ڈھالنا بھی ہے۔ ادب کے ذریعے ہم تہذیب کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں چھپے ہوئے انسانیت کے تقاضوں، جذبات اور معاشرتی رشتہ داریوں کو دریافت کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا ہے کہ کس طرح ادب تہذیب کی ترجمانی کرتا ہے اور تہذیب کی بنیاد پر ادب کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تہذیب اور ادب کے مابین یہ رشتہ کس طرح انسان کے اجتماعی شعور کو شکل دیتا ہے اور کس طرح ایک تہذیبی ادب کے ذریعے اپنے ثقافتی شخص کو اجاگر کرتی ہے۔

ڈاکٹر جمیل جاہلی (1) نے تہذیب کو انسانی معاشرتی ارتقا کی اصل قرار دیا ہے، جو ذہنی، تکنیکی اور سماجی و ثقافتی ترقی کو شامل کرتی ہے۔ وہ تہذیب کو ایک متحرک اور تبدیل ہونے والا عمل سمجھتے ہیں جس کے ذریعے معاشرت کی ترقی ہوتی ہے۔ اعظمی ابراہیم (2) تہذیب کو ایک مجموعی تجربہ کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ظاہری اور باطنی احساسات سے تشکیل پاتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جمالیاتی تخلیقات شعوری یا غیر شعوری اجزائے ترکیبی سے جنم لیتی ہیں اور سماجی اقدار کے طور پر رائج ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سید عابد حسین (3) تہذیب کو اجتماعی سماجی زندگی کے مجموعی نتیجے کے طور پر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی قوم کے اجتماعی ادارے، اصول، قوانین اور زندگی کا جامع نصب العین تہذیب کہلاتا ہے۔ ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ (4) تہذیب کو ثقافتی دائرے میں رکھتے ہوئے اس کو سماج کی مشترکہ کوششوں اور ہم آہنگی کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت ایک مختلف قسم کی ہم آہنگ سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد صرف خود کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔

تہذیب اور ثقافت ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ تہذیب، ایک معاشرتی نظام کی اخلاقی، ذہنی اور روحانی بنیاد ہے جو افراد کے کردار، اصول و قوانین اور زندگی کے عمومی معیار کو ترتیب دیتی ہے۔ اس کے برعکس ثقافت ان تمام روایات، عقائد، فنون، زبان اور اقدار کا مجموعہ ہے جو کسی قوم یا معاشرتی گروہ کی شناخت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ثقافت تہذیب کی حتمی جاگتی تصویر ہوتی ہے، جس میں تہذیبی اقدار، اصول اور نظریات عملی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک مضبوط سماجی تانے بانے کو تشکیل دیتے ہیں۔ جہاں تہذیب افراد کے اخلاقی و فکری معیار کو بلند کرتی ہے، وہاں ثقافت اس کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ چارلس گری (5) تہذیب اور ثقافت کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ کلچر کی وضاحت اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب یہ تہذیب سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہو، گویا اسے تہذیب کا حصہ سمجھا جائے۔ جب کہ ڈاکٹر وزیر آغا (6) نے تہذیب کی تقسیم کے لیے کہا کہ کلچر میں نئی قدروں کا عوامی سطح پر قبولیت کا عمل تہذیب کا عمل ہے، جہاں کلچر کی سطح موج اور جست ہوتی ہے، جبکہ تہذیب کی سطح پھیلاؤ، جذب اور تقلید ہے۔

ایک معاشرت کی ثقافت اس کی تہذیب کا حقیقی عکس ہوتی ہے، جو اس کے فنون، رسم و رواج اور زبان میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ رشتہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تہذیب اور ثقافت ایک دوسرے کے بغیر اپنی تکمیل نہیں کر سکتے۔ ثقافت تہذیب کی حیثیت جاگتی شکل ہے، اور تہذیب ثقافت کے لیے ایک گہرائی اور سمت فراہم کرتی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد تہذیب اور ثقافت کے اس پیچیدہ رشتہ کو سمجھنا اور یہ جاننا ہے کہ یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں، اور کس طرح ایک قوم کی شناخت اور بقا میں ان کا اہم کردار ہے۔ برطانوی ادیب ایلن ولسن واٹس (7) نے شدت جذبات اور تخلیقی کاوش کو معاشرتی عطا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سب سے ذاتی خیالات اور جذبات دراصل ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ ہم وہ زبان اور خیالات استعمال کرتے ہیں جو ہم نے تحقیق نہیں کیے، بلکہ وہ ہمیں ہماری سماج نے دیے ہیں۔ درحقیقت ایک ادیب کا مقصد تہذیب کو خود تباہی سے بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب ادب کا قرینہ ہے اور ادب تہذیب کا پہلا زینہ ہے۔ دراصل، ہر قوم ایک خاص تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں اس کی معاشرتی روایات، اقدار اور ثقافتی سرمایہ شامل ہوتا ہے۔ وہ قوم جو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے، وہی تہذیب و تمدن کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ فرد کے اخلاق، خیالات اور اظہار کا سلیقہ قومی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو بالآخر ایک ایسی معاشرت کو جنم دیتا ہے جس میں مشترکہ اقدار کی اہمیت ہو۔ قوم، معاشرت اور تہذیب کی ارتقا کے لیے جو بنیادی اقدار مشترک ہیں، وہ براہ راست انسان کے علم، ادب، شعور اور آگاہی سے جڑی ہوتی ہیں، جو ایک ترقی یافتہ اور مہذب معاشرت کے قیام کی راہ ہوا کرتی ہیں۔

کہانی کا افسانوی پیرہن اور پاکستانی اردو افسانے میں تہذیبی تشخص کے اظہار یہ کی صورت کیسی ہے؟ پاکستانی اردو افسانے نے تقسیم کے بعد جس سمت میں قدم بڑھایا، وہ صرف ادب کی ایک نئی تشکیل نہیں بلکہ ایک پوری تہذیبی اور ثقافتی شناخت کی بنیاد بنی۔ یہ افسانے ایک عہد کی عکس بندی کرتے ہیں، جس میں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے اثرات گہرے انداز میں نظر آتے ہیں۔ بٹوارے اور فسادات کے بعد، اردو افسانہ ہجرت اور منتقلی کے موضوعات پر مرکوز ہوا، جہاں نقل مکانی کے دکھ اور تہذیبی تشخص کا سوال افسانوں میں جڑ پکڑ گیا۔ فوجی حکومت کے ابتدائی دور نے افسانے کو تجریدی اور علامتی زبان میں ڈھالا، جس میں عالمی سطح پر ہونے والی جنگوں اور ان کے اثرات نے نئی کہانیوں کو جنم دیا۔ جیسے جیسے حالات بدلے، اردو افسانہ بھی ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر نئی سمتوں کی طرف بڑھا۔ دہشت گردی کے عالمی اثرات نے ایک نیا منظر نامہ تخلیق کیا، جس نے اردو افسانے میں نئے کردار اور کہانیاں متعارف کرائیں۔ اس تحقیق میں منتخب افسانوں کے ذریعے پاکستانی تہذیبی تشخص اور اس کے اظہار کا تجزیہ کیا جائے گا، جہاں ادب اور ثقافت کے رشتہ کو گہرائی سے سمجھا جائے گا۔

پاکستانی اردو افسانے کے سرخیل سعادت حسن منٹو، اگرچہ خود کو حقیقت نگاری کے لبادہ میں کروٹ لیتی جنسیت کی چھاپ سے جدا نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایک حقیقی تخلیق کار اور کہانی کار کا تہذیبی شعور اپنی تہہ داری کئی افسانوں میں بے نقاب کرتا اور پہلی تاثیر مقابل آجاتا ہے۔ "ساڑھے تین آنے" میں کریم ملی کافی کی پیالی؛ "آخری سلیوٹ" میں دریائے کشن گنگا کنارے موجود مظفر آباد کو جاتی سڑک پر گندی گندی گالیوں کی گونج؛ "پیرن" کی شلوار قمیص، چست پاجامے، ساڑھی،

فراک، بیڈنگ کا سٹیوم اور فینسی ڈریس میں موجود تصویریں؛ "سرکنڈوں کے پیچھے" ڈنڈ پھیلتا، مگر گھماتا، نہ سگریٹ، نہ شراب، اچھے ہندوستانی کھانوں کا شوقین "بلونت سنگھ جھیٹھیا" کا نیل کٹر سے ناخن کی نوک پلک سنوارنا؛ "آنکھیں" کی اندھیری رات میں چمکتی موٹر کار کی ہیڈلائٹس، ہسپتال کا کیوٹر والی اور ایکس رے ڈیپارٹمنٹ، سکریننگ میں صحت مند چھتیاں اور دھڑکتا ہوا دل؛ دوسری جانب "ٹوبہ ٹیک سنگھ" میں پاکستان زندہ باد کی گونج اور مٹی سے محبت کی کہانی دراصل ممنوعی وطن سے محبت اور مٹی سے عقیدت کی کہانی ہے جہاں تہذیبی شعور کی لہریں دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہیں۔

"نیا قانون" کا منگو کوچوان ایک عہد تانگے پر لے کر نکلتا ہے جہاں ایک مکمل تہذیب کی تبدیلی کی خواہش اور تعبیر کا منظر نامہ بتا دیکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر نگار عظیم (8) افسانے کی تہذیبی تفہیم بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ "نیا قانون" ایک ایسا افسانہ ہے جو اپنے نئے موضوعات، ماحول کی عکاسی، جزئیات نگاری اور گہری فکری بصیرت کے سبب ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا اثاثہ بن چکا ہے۔ یہ نہ صرف اس دور کی سیاسی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے بلکہ عوام کی معصومیت، مظلومیت اور محرومیت کی آواز بھی بن جاتا ہے۔ اردو ادب میں "منگو کوچوان" کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جو اس افسانے کے ذریعے نہ صرف ایک معاشرتی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ ایک ایسے عہد کی حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے جس میں انسانیت کی معصوم آہٹوں کو سنا جاسکتا ہے۔ یہ افسانہ ہماری سیاسی جدوجہد کے دور کا عکس ہے، جہاں ہماری آرزوئیں، امنگیں، تمنائیں اور ناکامیاں ایک صاف منظر کی طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ فنی معیار کے لحاظ سے بھی ایک کامیاب افسانہ ہے، جو نہ صرف اپنے عہد کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے بلکہ ادب کے حوالے سے بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہر جزو ہماری اجتماعی جدوجہد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات کی گہری عکاسی کرتا ہے۔

افسانہ نگار غلام عباس نے کم لکھا لیکن جو لکھا وہ زیادہ سے بہتر لکھا، ان کے افسانوں میں موضوعاتی تنوع، سیاسی آگہی، معاشرتی جڑت اور تہذیبی شعور بدرجہ اتم موجود ہے۔ "اور کوٹ" کا خوش پوش نوجوان، تراش خراش سے فیشن ایبل، لمبی لمبی قلمیں، چمکتے بال، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی، بادامی رنگ کا گرم اور کوٹ جس کے کاج میں آنکاشتی رنگ گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول، سر پر ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی سبز فلیٹ ہیٹ، گلے کے گرد لپٹا ہوا سفید سلک کا گلوبند، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی جسے کبھی کبھی مزے میں آکے گھمانے لگتا تھا؛ "کتبہ" میں دفتر کے مختلف کلرکوں کی ٹولیوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، جن کی وضع قطع اور حیثیت میں تنوع ہے۔ یہ کلرک مختلف لباسوں اور انداز میں دکھائے گئے ہیں: سائیکل سوار، آدھی آستینوں والی قمیص، خاکی زین کے نیکر، چپل، سولا ہیٹ، رنگدار چشمہ، بیڑی منہ میں، اور فائلوں کے گٹھے دبائے ہوئے، جو دفتر کے شور شرابے میں الجھ جانے والی گتھیوں کے حل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ گھر واپس پہنچتے ہی وہ ان فائلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اگلے دن یہ بوجھ پھر سے دفتر لے آتے ہیں۔ "بہر وپیا" میں سماج کے مختلف روپ اور اس کے چھپے ہوئے بھیدوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ کبھی خاکی کوٹ پتلون میں ملبوس، چمڑے کا تھیلا گلے میں ڈالے، تو کبھی جٹا دھاری سادھو بنے، لنگوٹ کسے ہوئے، جسم پر بھجوت رمانے، ہاتھ میں چمنا پکڑے، یا پھر سرخ لینگے میں لڑتی، بھرتی بھکتی بھنگن کی صورت میں دکھائے گئے ہیں۔ یہاں تخلیقی رموز کی گرہیں کھولتے ہوئے، معاشرت اور تہذیب و تمدن کی پیچیدگیاں بھی واضح کی گئی ہیں، جہاں ایک طرف جدید دور کی چمک دمک ہے تو دوسری طرف اس کی پیچیدہ حقیقتوں کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔

غلام عباس کے افسانوں میں موجود سیاسی و معاشرتی شعور نے جس تخلیقی و تہذیبی بلندی کو چھوا، اُس بارے ڈاکٹر فرمان فتح پوری (9) رقمطراز ہیں کہ ان کے افسانوں میں زبان و بیان کی سادگی یا فکر و خیال کی معمولی سطح کبھی بھی تخلیق کی گہرائی کو متاثر نہیں کر پائی۔ ان کی تخلیقات ہمیشہ اپنے منصب پر قائم رہیں، اور ہر دور میں انہوں نے اپنے افسانوں کو ادبی معیار کی بلندی پر برقرار رکھا۔

"آئندی" میں تخلیقی و تہذیبی شعور کی رو کا ایک انداز ملاحظہ ہو:

"ہمارے نوہالان قوم جو درس گاہوں میں تعلیم پارہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں

وابستہ ہیں اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکلنے کا سہرا انہی کے سر بندھے

گا۔" (10)

احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں دیہی معاشرت پھلتی پھولتی ملتی ہے جو تخلیقی آج پر سماج، ثقافت، تہذیب اور تمدن کی سمت متعین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ "کپاس کا پھول" میں گونجنے والی سریلی اذان اور واہ گوروا کی قسم، تہذیب کی تا کڑی میں رکھی مذہب اور مہذب بازگشت؛ "الحمد للہ" کی شخصیت میں جو شان و شوکت تھی، وہ ہر لحاظ سے نمایاں تھی۔ وہ ریشمی خوشنابی لنگی اور دو گھوڑا بوسکی کی قمیص میں ملبوس رہتے، جس کے آستینوں کی چٹٹیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھیں۔ اودے رنگ کی مٹھی والی ساکٹ میں ایک جیب میں قطب نما رکھا ہوتا اور دوسری جیب میں نسوار کی نرسٹی ڈبیہ موجود ہوتی۔ ان کے لباس میں بادامی رنگ کی مشہدی لنگی، مٹھا

چوٹی والا کلاہ اور گلٹ کے بند بھی شامل تھے۔ ان کا عصا بیتل کے کوکوں سے مزین تھا، اور ان کے بالوں میں استعمال شدہ تیل کی خوشبو گلیوں میں پھیل جاتی، جو ان کی شخصیت کو ایک خاص جاذبیت اور وقار دیتی تھی۔ "گنڈاسا" کا پیر گوڈی، تیل ملے جیسے اور ڈھول کی تال، رنگین لنگوٹ، گپوں اور حقوں کے دور، ماضی اور مستقبل کی جانچ پرکھ کا سامان کیے ہوئے ہے۔ "علاں" کی ہنرمندی، "منا" کی گود میں رکھی دنیا کی تہذیب، "بابانور" کا مسجد کی محراب کے پاس رک کر جوتے اتارنا اور ننگے پاؤں آگے بڑھ کر محراب کو ہونٹوں سے چوم کر باری باری دونوں آنکھوں سے لگانا ایک تہذیبی درنہ کی علامت ہے۔

"پر میشر سنگھ" تہذیبوں کی باہمی جڑت میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترجمانی کرتا ہے:

"مجھے معاف کر دے اختر، مجھے تمہارے خدا کی قسم میں تمہارا دوست ہوں، تم اکیلے یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں کوئی مار دے گا۔ پھر تمہاری ماں پاکستان سے آکر مجھے مارے گی۔ میں خود جا کر تمہیں پاکستان چھوڑ آؤں گا۔ سنا؟ پھر وہاں اگر تمہیں ایک لڑکا مل جائے نا۔ کرتارنا نام کا تو تم اسے ادھر گاؤں میں چھوڑ جانا۔

(11)"

ڈاکٹر انوار احمد (12) افسانہ "پر میشر سنگھ" کے بارے لکھتے ہیں کہ 1947 کے فسادات پر لکھے جانے والے افسانوں میں اگر تین موثر ترین اور فنی اعتبار سے کامیاب افسانے منتخب کیے جائیں تو "پر میشر سنگھ" ان میں سے ایک اہم افسانہ ہو گا۔ یہ افسانہ نہ صرف فسادات کی ہولناکی اور تباہ کن اثرات کو بیان کرتا ہے، بلکہ اس میں کرداروں کی داخلی کشش، ان کی ذہنی اور جذباتی حالتوں کا گہرا تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ "پر میشر سنگھ" میں فنی مہارت اور افسانوی تشکیل کی سطح پر جو جاندار حقیقت پسندی اور بے رحمی سے بھرپور تصورات ہیں، وہ اس افسانے کو اردو ادب میں ایک اہم مقام دیتے ہیں۔ اس افسانے کے ذریعے مصنف نے فسادات کے دوران انسانیت کی تدلیل، مذہبی و سماجی تقسیمات اور فرد کے اندر کی تکلیفوں کو نہایت مؤثر اور دل چھو لینے والے انداز میں پیش کیا ہے۔

انتظار حسین کی افسانہ نگاری نے علامتی افسانے کو ایک نئی منزل بخشی جہاں انہوں نے تخلیقی فکر و شعور کا ہاتھ پکڑ کر تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی فکر و شعور کی منزل ڈھونڈنے میں کامیاب کوشش کی ہے۔ "زرد کتا"، "لومڑی کا بچہ اور کبوتر، وضو، قلمدان اور کاغذ، روح اور تہذیب کی تفہیم و تفسیر کا معاملہ ہے؛ "ہمسفر" مسافرت میں لاہور، داتا دربار اور پاکستان؛ "شہر افسوس" میں زندہ رہا اور زندہ ہوں کی تکرار، زندگی اور تہذیب کی خواہش جیسی ہے۔ انتظار حسین کا "آخری آدمی" ہنوز تہذیبوں کی تشکیل و تلاش میں سرگرداں افسانوں کی زمینوں میں محو سفر ہے۔ ڈاکٹر فرید حسینی (13)، "انتظار حسین کے افسانوں میں علامت نگاری" کے حوالے سے تہذیبی و تمدنی روایت کا حوالہ یوں ڈھونڈتے ہیں کہ تہذیب کے خال و خد نکھارنے اور ابھارنے میں انتظار حسین نے جہاں انسانوں، پرندوں، جانوروں اور درختوں کو وسیلہ بنایا، وہیں درود پوار، گلی کوچے، درتچے و دروازے، کنگرے اور صحن بھی ان کی تخلیقی بصیرت کا حصہ بنے۔ ان عناصر کو انہوں نے صرف ماحول یا منظر کے طور پر نہیں، بلکہ تہذیبی اور ثقافتی تناظر میں گہرے مفاہیم کی حامل اشیاء کے طور پر پیش کیا۔ ان کی کہانیوں میں یہ تمام چیزیں محض سجاوٹ یا پس منظر نہیں ہوتیں، بلکہ وہ کرداروں کے جذبات اور داخلی کیفیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ انتظار حسین کا فن یہ ظاہر کرتا ہے کہ تہذیب محض ایک سماجی یا ثقافتی ڈھانچہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور ہمارے ماحول میں جیتی جاگتی حقیقتوں میں بھی سانس لیتی ہے۔

بانو قدسیہ، کی افسانہ نگاری میں معاشرت کا پہلو، اُن کی تخلیقی و تہذیبی فکر و شعور کی عملی تربیت کا مظہر ٹھہرتی ہے۔ بانو قدسیہ نے زبان و بیان، کہانی اور کہانی کاری، افسانہ اور افسانہ نگاری کی ترویج کے ساتھ سماج، معاشرہ، رشتے، روایات اور تہذیب و تمدن کی ترویج کا بھی اہتمام کیا ہے۔ "توبہ شکن" کی توبہ اور تھپڑوں کی گونج؛ "یہ رشتہ بیہوند" میں جاری اردو کی کلاس اور دیوان غالب پر رکھی انگشت شہادت؛ "ذات کا محاسبہ" میں تہذیبوں کی تفہیم کے درمیان جاگتی مٹی، دھرتی اور وطن کی محبت۔۔۔ پاکستان؛ "انتر ہوت اداسی" میں کتی اور گشتی کی چٹنے لگی محلے میں جنمی روایات کا ذرہ کیا ہے۔ "نیو ورلڈ آرڈر" میں لفظوں کی ترتیب و تقسیم کی تہذیب توجہ طلب ٹھہرتی ہے:

"ہاں بھئی ہاں! یاد آیا۔ اس کا ایکسپوژر ضرور ہو۔ کنویں کا مینڈک نہ ہو اپنے ہی گن گانے والا۔۔۔ بلکہ اگر ہو

سکے تو انٹر نیشنل لیول کا ایکسپوژر ہو۔ بھلا ایسے آدمی کا بھی کیا فائدہ جو کراس کلچر نہ جانتا ہو۔" (14)

بانو قدسیہ نے اپنے افسانوں میں جو الفاظ اور تصورات استعمال کیے ہیں، وہ سماج اور معاشرت کی گہرائیوں سے اخذ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تخلیقات میں ایک عمیق حقیقت پسندی اور عصری ماحول کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ ان کے افسانوں میں انسانی نفسیات کی پیچیدگیاں، جذباتی اتار چڑھاؤ اور داخلی کشش

اس انداز میں پیش کی گئی ہیں کہ قاری ایک الگ ہی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ ان کا بیانیہ نہ صرف کہانی کے کرداروں کی زندگیوں کو زندہ کرتا ہے بلکہ انسانی تجربات کی پیچیدگیوں کو اتنی مہارت سے بیان کرتا ہے کہ ہر لفظ ایک نیا منظر تخلیق کرتا ہے اور قاری کو گہرے فکری اور جذباتی ربط میں جکڑ لیتا ہے۔

نئے افسانہ نگاروں میں سید زبیر شاہ، کے افسانے ارضیت اور مقامیت کی بحث سے آگے کا معاملہ ہے جہاں تخلیقی فکر و شعور، تہذیبی فکر و شعور کا مٹا چومنے آتا ہے۔ یوں بھی مقامیت کا شعور، اجتماعیت کا رنگ نکالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ سید زبیر شاہ کا افسانہ، مقامی روایات کی انگلی پکڑ کر تہذیب و تمدن کی سمت سفر آغاز کرتا اور ایک عالمی منظر نامے کی کہانی سے جڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ "فصیل شب کے پار" شام کے سناٹوں میں گم شاداب خیل قبیلہ کی روایات، اسلحہ سے لیس بوڑھے اور تجدید عہد کی روشنی میں جاگتے زرک خیل قبیلہ کی خواہشات؛ "باہر نیشن" میں ڈوئی پانچویں واردات مخالف احتجاج میں شامل ایک کہانی کار؛ "سرد صحرا کی پیاس" میں گم رشتوں کا احساس اور پیار؛ "بجوم مرگ میں زندگی" اور گولیوں کی ٹڑاٹھ، سورج کے گلے میں پڑا، ستاروں کی زنجیر کا پھندا؛ "کفارہ" میں مٹی کی محبت کا احساس، وطنیت اور تہذیب کو گہرے کھولنے دکھائی دیتی ہیں۔ "قربانی جو رازیں گئی" میں ہمارے معاشرتی روایات کا حسن، خاندانی رشتے اور محبت کا اظہار کچھ یوں سماج کا معاملہ سلجھاتا ہے:

"وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر وندے بناتی رہی اور اجمل شاہ دور سے دوڑتا ہوا آتا اور گرا دیتا۔ ایک بار جب اُس نے بہن کی گڑیا اٹھا کر تندور میں پھینکی تو وہ رونے لگی، مگر جب ماں نے اجمل شاہ کو ڈانٹتے ہوئے اُسے مارنے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ خود اُسے لے کر گھر سے باہر بھاگ گئی، پھر جب یہ بڑے ہوئے تو اسی بھائی کی زندگی بچانے کی خاطر، وہ خود کو موت کے ریلے میں بہانے پر بھی آمادہ ہو گئی تھی۔" (15)

رابعہ الربا، کی افسانہ نگار عہد حاضر کی تخلیقی، تہذیبی، سیاسی، نفسیاتی ضروریات کی تاثیر کا حاصل لگتی ہیں جہاں تازہ کہانی اپنے خود خال کو سنوارنے کے لیے نئے کرداروں اور نئی ضرورتوں کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ رابعہ کی کہانیوں میں تخلیقی فکر و شعور کی جست، زمانوں اور زمینوں کا احاطہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ "ساتویں سمت" روح کی تلاش اور تہجد کا تارا، کہانی کار کا سفر، کہانی کار کی مسافرت، ایک سات سمندر پار کی شہرت، ایک فسانہ، ایک ناول شیڈوز برنٹ؛ "روح کا سفر" کھوجتی تخلیقی فکر و شعور کی تاریخ، آسمانی پردوں پر رائل بلیو لہریں؛ غزل کا مطلع، انا الحق کا نعرہ؛ کعبہ کا طواف، مدینہ کی زمین ایک تہذیب کا سفر کھولتی دکھائی دیتی ہے۔ "دسخط" سے نکلی عورت کی عزت اور محبت کا معاملہ، زمینداروں کی مذہبی روایات کا سلسلہ؛ عالیشان ہوٹل میں بچتی دھیمی موسیقی اور خوابی روشنیوں کا طلسم معاشرت کی گتھی سلجھانے کی کوشش میں ہے۔

رابعہ کا افسانہ "کاموفلیج" میں معاشرتی روایات میں گوندھی تہذیب و تمدن کی گرہیں کھلتی ہیں اور کھلتی جاتی ہیں:

"ہمارا خاندان مشترکہ خاندانی نظام کا ایک حصہ تھا اور چاندنی راتوں میں باتیں داستانوں کی صورت اختیار کر لیا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک چاندنی رات کو سارا گھر انا چھت پر اکٹھا تھا۔ سب بڑے بوڑھے ایک طرف اپنا گروہ بنائے چار پائیوں پر بیٹھے تھے اور ماضی کو یاد کر رہے تھے اور دوسری طرف ماموں ہم سب کزنز کو لے کر کہاوتوں اور حکایتوں سے نوازرہ تھے۔" (16)

تہذیبی شعور، تخلیقی ادب اور تہذیبی تشخص کی تلاش و تشکیل کا حاصل کیا ہے؟ کہانی، سماج کے خمیر سے جنم لیتی، روایات کی انگلی پکڑ کر تخلیقی فکر و شعور کی زمینوں پر چلتی اور سیاسی، معاشی اور نفسیاتی نقشین تربیت پر آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہر قوم کی تہذیب ہے۔ کہانی کا افسانوی بیروہن اور پاکستانی اردو افسانے میں تہذیبی تشخص کے اظہار یہ کی صورت نئی منزلوں کی سمت سفر کا معاملہ ہے جہاں پاکستانی افسانہ نگار، اپنے کرداروں کی انگلی پکڑے تہذیبی فکر و شعور کی جانب سفر میں ہیں۔ کسی بھی معاشرت میں مٹی سے محبت، باہمی وابستگی، تعلق و رشتہ داری کی گوندھی بندھی معراج کیف کو تہذیب کہا جائے گا۔ باہمی جڑت کی خوبی، افراد اور فکر و شعور کی قربت داری کا سبب ٹھہرتی ہے جہاں رسوم جنم لیتی اور روایات پھلتی پھولتی ہیں۔ موجودہ صدی، زمینی و زمانی، علاقائی و مذہبی، تقریری و تحریری، تہذیبی و تمدنی ضرورت سے نکل کر عالمی و مجموعی، سیاسی و معاشی، علمی و فکری تعلق داری کی جانب سفر بڑھا چکی ہے جس کی سبب تخلیقی فکر و شعور اور تہذیبی فکر و شعور میں کئی نئی صورتیں جنم لے چکی اور کئی نئے مباحث نے جگہ بنالی ہے۔ تہذیبی مباحث کی تازہ کاری نے عالمی تہذیبی ورثہ کی بنیاد رکھ دی ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں اور نہ ہی اردو زبان و بیان کی جنم بھومی پر اثرات سے اجتناب ممکن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مباحث نے جہاں "یک ثقافتی" یا "کثیر ثقافتی" جیسے عنوانات کو متعارف کرایا وہاں "شاخ کے بحر" جیسے موضوع کو زیر بحث بھی بنایا ہے۔

تہذیبی تشخص کے مروجہ عملی نظریات میں فعالیتاتی نظریہ، تضاد یاتی نظریہ اور علامتی نظریہ کے درمیان پھوٹے والی نئی بحث اور تازہ نظریہ "کلچرل ریلیٹوزم" (Cultural Relativism)، تہذیبی اضافیت، تہذیبی علاقیت یا تہذیبی نسبت کا نظریہ فعال اور اشرافیہ ہوا ہے۔ ایک فلسفیانہ انداز فکر و شعور ہے جس کے مطابق سیاست، معیشت، اخلاق، اقدار، قانون اور حقوق، انفرادی یا اجتماعی کسی بھی مقابل سے برتر یا بدتر نہیں بلکہ مساوی اور برابر ہیں۔ انفرادی شناخت، اجتماعی شناخت کا جزو تو ہو سکتی ہے لیکن گل کے زیر اثر خود کا وجود نہیں کھو سکتی ہے۔ گمان و درجہ تاثیر کا اظہار یہ زبان کی تشکیل کا ذریعہ ہے، بوں فرد، معاشرہ اور تہذیب جہاں دیگر عناصر کی شناخت بناتے ہیں وہاں زبان کی شناخت بھی بنتی ہے۔ زبان، تہذیب و ثقافت کی نمائندگی، تخلیقی فکر و شعور کی بنیادوں پر قائم کرتی ہے جب کہ تہذیب کی نمائندگی، تمدنی فکر و شعور کی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ باہمی تعلق اور جڑت زبان و بیان اور تہذیب و ثقافت کی ترویج کا معاملہ ہے جس میں تعطل شناختی بحران کو آواز دیتا ہے۔ اردو زبان، یہاں کی مٹی سے جڑی روایات، تمدن، ثقافت، فنون، اقدار اور تخلیقی اظہاریے کی نمائندہ زبان ہے جو تہذیب و ثقافت کی تشکیل اور ترجمانی کا معاملہ بطریق احسن نبھاتی دکھائی دیتی ہے۔ بوں بلاشبہ مذکورہ بحث کا حاصل تطہیر فکر، ذوق اور آداب سے مرصع تخلیقی فکری و شعوری اثاثہ؛ معاشرت، ترقی یافتہ اور مودب روایات سے مرصع تہذیبی فکری و شعوری نتیجہ؛ فکری، ثقافتی اور مادی ترقی کی تشکیل؛ سماجی و معاشرتی تنظیم کاری کی صفت و بہت؛ تمدن، مدنیت، شہر زبستی و شہر نشینی؛ اخلاق، ثقافت، کادیب و انطباط؛ فرد، قوم اور معاشرہ کی ثقافتی شناخت اور اعلیٰ طرز زندگی کی تہذیبی شہادت؛ فنون لطیفہ میں انفرادیت اور مہارت کاملہ؛ ادب میں پہچان اور بصیرت مکالمہ؛ حمد و نعت، نظم، غزل، غزم اور مرثیہ؛ داستان، قصہ، ناول، کہانی اور افسانہ کی زیبائی تہذیبی شعور، تخلیقی ادب اور تہذیبی تشخص کی تلاش و تشکیل کا حاصل ہے۔

حوالہ جات:

- (1) جالبی، ڈاکٹر جمیل (1964ء) پاکستانی کلچر (اول ایڈیشن)، کراچی، مشتاق بل ڈپو، ص 45۔
- (2) ابراہیم، اعظمی (2021ء) فیض احمد فیض کی نظر میں کلچر کیا ہے، ادبی میراث: <https://adbimiras.com/faiz-ahmad-faiz-ki-nazar-> / mein-culture-kia-hai-by-ibrahim-azmi
- (3) حسین، ڈاکٹر سید عابد (1955ء) عمومی تہذیب کا مسئلہ، دہلی، انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، ص 5۔
- (4) Eliot, T. S. (2014). *Notes towards the definition of culture*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. p. 17.
- (5) Sha, C. G. (1931). *Trends of civilization and culture*. Woodstock: American Book Company. p. 76.
- (6) آغا، ڈاکٹر (2009ء) کلچر کے خدو و خال، لاہور، مجلس ترقی ادب، ص 15۔
- (7) Watts, A. W. (2009). *The book: On the taboo against knowing who you are*. London: Souvenir Press Ltd. p. 70.
- (8) عظیم، ڈاکٹر نگار (2002ء) منہو کا سرمایہ فکر و فن، دہلی، بزم ہم قلم، ص 64۔
- (9) پوری، ڈاکٹر فرحان فتح (2000ء) اردو اور افسانہ نگار، لاہور، الو قاریہ پبلیشرز، ص 109۔
- (10) عباس، غلام (2016ء)، "آئندی"، مشمولہ: "تخلیقات غلام عباس"، مرتبہ: احمد، ندیم، کوکلتہ، رہروان ادب، ص 212۔
- (11) قاسمی، احمد ندیم (2007ء)، "پر میشر"، مشمولہ: "احمد ندیم قاسمی کے نمائندہ افسانے"، مرتبہ: پوری، ڈاکٹر اسلم جمشید، دہلی، ماڈرن پبلیشنگ ہاوس، ص 49۔
- (12) احمد، ڈاکٹر انوار (1988ء) اردو افسانہ: تحقیقی و تنقیدی ملتان، کتاب گھر، ص 362۔
- (13) حسینی، ڈاکٹر فرید (2020ء) انتظار حسین کے افسانوں میں علامت نگاری، اردو ریسرچ جرنل، ص 25۔
- (14) قدسیہ، بانو (2022ء) بانو قدسیہ کے افسانے، ریختہ: <https://www.rekhta.org/authors/bano-qudsiya/stories?lang=ur>
- (15) شاہ، ڈاکٹر زبیر (2017ء) بیخ ریت و بلبل، پشاور، اعراف پرنٹرز، ص 62۔
- (16) الرباء، رابعہ (2022ء) رابعہ الرباء کے افسانے، ریختہ: <https://www.rekhta.org/authors/rabia-al-raba/stories?lang=ur>